周易時論合編

周易時論合編圖象幾表卷之四

皖桐方孔炤潛夫授編

任鵠立竹西
兆及致孝 參訂

孫中德 中履
中通 中泰 編錄

啓蒙蓍衍

象兩象叅

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三奇

朱子曰奇者三偶者二言初變之奇有三狀偶止一狀也左三則右一左一則右三左二則右二

二三變之奇

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

再變三變左二則右一左一則右一左三則右四左四則右三合掛一計之則三者爲四而成

之初變

一偶

左四則右四。去掛一計之。則五者爲四而奇。九者爲八而偶。滑老夫曰。此三揲大衍。所謂易三微而成著也。

二三變之偶

奇。七者爲八而成偶。初掛則除而再三合掛已寓損益盈虛

三變成爻卽

☰ 三奇象乾[illegible]策初[illegible]會次[illegible]會又[illegible]會共[illegible]會

☱ 象兌 初[illegible]會次[illegible]會又[illegible]會共[illegible]會

☲ 象離 初[illegible]會次[illegible]會又[illegible]會共[illegible]會

☴ 象巽 二奇一偶 十七策 初[illegible]會次[illegible]會又[illegible]會共[illegible]會

初[illegible]會次[illegible]會又七會共[illegible]會

少而多陽也多而少逆也正用與用餘皆可順逆推策滿 圖解曰卽

奇用全偶

策數以四五爲奇。八九爲偶。初變有五有九。而五去掛仍四也。九去掛仍八也。奇用其全。故四卽以一爲體，以

三著而成象

☳ 象震
☵ 象坎 二偶一奇
☶ 象艮 二十策
☷ 三偶象坤十五策

初十會次九會又七會共二十六會
初十會次八會又七會共二十五會
初十會次八會又六會共二十四會

一變之數已具太極四象八卦森然矣

用半之法

三為用。偶用其半故八僅存四以二為體。以二為用。郭雍曰。一行以三少為奇。三多為偶最明。

老陽十二過揲三十六

一止得十二以三分之為四者三凡四為奇謂為奇者三也

四約三分為一者三。本十三策去初掛

三一各後有三。為九之毋。于四策中而

置一于上為體。列三于下為用。三其一。即三其三也。

四約得九。為九之子。四其九亦九其四。為

三十六。故此過揲者九之子也。以三十六為毋則三百二十四為子。極千萬皆子也

少陰十六過揲三十二

四約三分爲一者二爲二者一。　言爲奇者二。爲偶者一也。本十七策去初掛得十六。

二一各有三。二二復有二。爲八之母。

二一同前。一二謂于八策中去四不用。于四策中置二于上爲體以領二用也。

四約得八爲八之子

四其八而八其四爲三十二。故此過揲者八之子也。以三十二爲母。則二伯五十六爲子。

少陽二十過揲二十八

四約三分爲二者二爲一者一。　言爲偶者二爲奇者一也。本二十一策去初掛得二十。

二二各有二。二一復有三。爲七之母。

二二者兩四八也。逆八去四。于四策中置二爲體。以領二用。

四約得七。爲七之子。

四其七而七其四爲二十八。故此過揲者七之子也。以二十八爲母。則百九十六爲子。

老陰廿四過揲廿四

四約三分爲二者三。三 八也。爲偶者三也。

木二十五策去初掛得二十四。

三二各復有二爲六之母。遂八去半于用半

中以二爲體領二爲用

四約得六爲六之母 四共六而六其四爲二

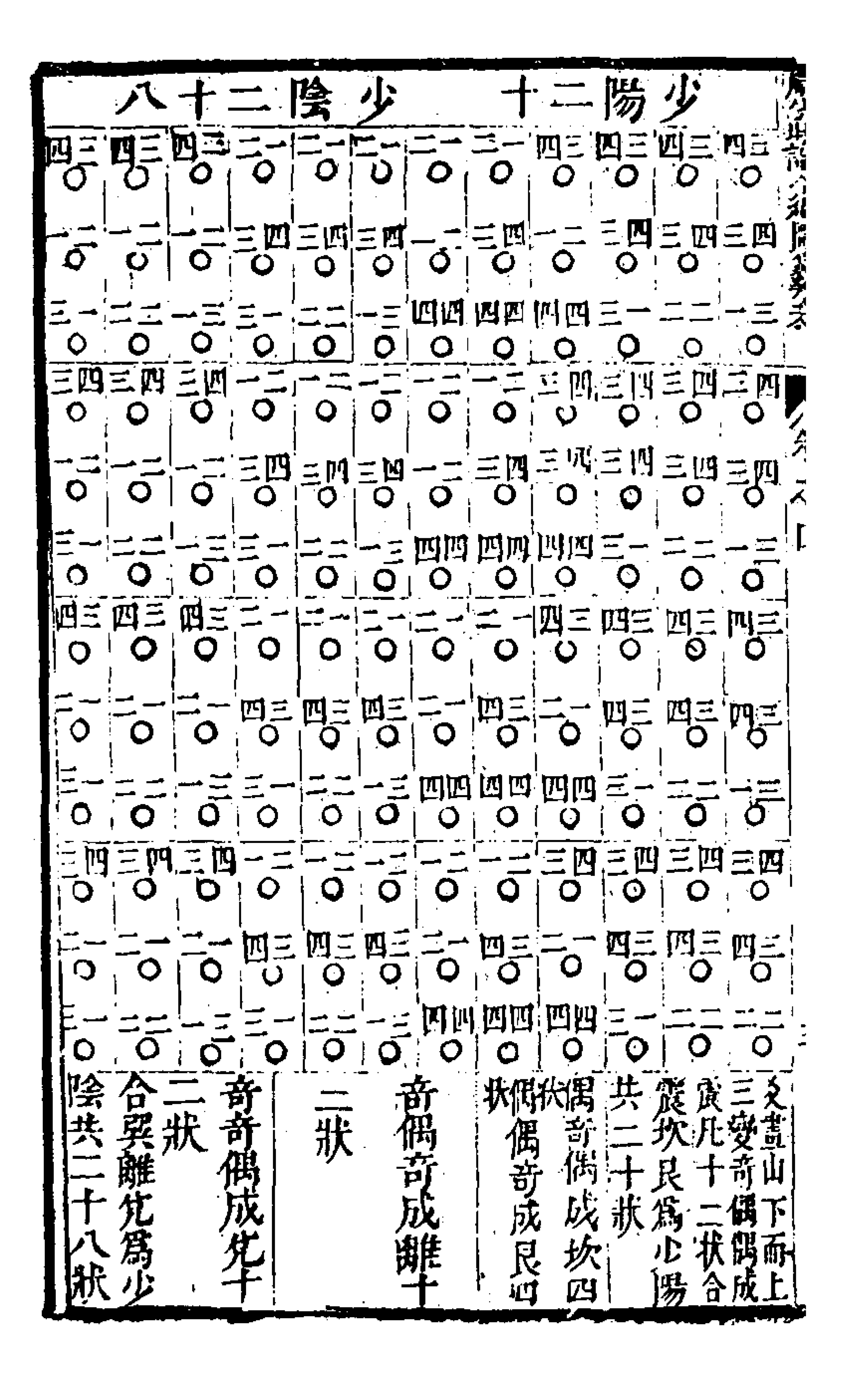
十四。故此過揲者六之子也以二十四爲母則百四十四爲子

十八變策六十四狀圖 朱子曰六十四者掛扐全數也皆四十九蓍爲之也每三變各合八卦止卷分合圖之詳矣茲槩其爲六十四狀以符八卦之數云

老陽十二狀

四三〇	二一〇	二一〇	二一〇
三四〇	一二〇	一二〇	一二〇
四四〇	三一〇	二二〇	一三〇
三四〇	一二〇	一二〇	一二〇
三四〇	一二〇	一二〇	一二〇
四四〇	三一〇	二二〇	一三〇
四三〇	二一〇	二一〇	二一〇
四三〇	二一〇	二一〇	二一〇
四四〇	三一〇	二二〇	一三〇
三四〇	一二〇	一二〇	一二〇
四三〇	二一〇	二一〇	二一〇
四四〇	三一〇	二二〇	一三〇

三變皆奇爲老陽成小三畫乾卦凡十二狀 三変皆偶爲老陰成坤四狀

少陽二十
少陰二十八
爻畫由下而上三變奇偶偶成震凡十二狀合震坎艮爲少陽共二十狀
偶奇偶成坎四狀
偶偶奇成艮四狀
奇偶奇成離十二狀
奇奇偶成兌十二狀
合巽離兌爲少陰共二十八狀

乾兌離震各得十二狀巽坎艮坤各得四狀葢減陰儀之四以益陽儀之四陽饒而陰乏之義也取六十四四分之每分各得一十六乾十二合坤四爲十六長男震十二合長女巽四爲十六中男坎四合中女離十二爲十六少男艮四合少女兌十二爲十六皆造化自然之巧不可思議潛老夫曰陰陽之數盈縮互用幾在葢之用掛而已用掛者四十九爲之也葢奇則知十二狀矣葢偶則知止四狀矣

邵子曰蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也八卦之爻亦然四其十二也去其三四五六之數以成九八七六之策也朱子以寡御衆夏淳安謂老陰則均然皆互通今以十二會圖之

此十二去三用九也去三會十二用九會三十六為老陽策合用六十四過揲此數蓋老陽十二老陰廿四亦為三十六故曰三十六宮包陰陽也

此十二去五用七也去五會二十用七會二十八為少陽策

此十二去四用八也去四會十六用八會三十二為少陰策

此十二去六用六也去六會二十四用六會二十四為老陰策惟老陰所揲與過揲均故以六爻立辭而會參兩之宜若七八九之用焉。

潛老夫曰。乾稱大生。圖稱大衍。大者萬物之盈數也。衍貴用也。聖

人之裁成卽生成也。奇者倚之而得實。偶者倚之而得虛。進者倚

之而得長。退者倚之而得消。倚也者。損益而已矣。其法不外于參

天兩地。參猶鼎立也。兩猶權平也。鼎載物用其全。權稱物用其半。

蓍之爲道全也。而半限焉。太陽十二象。少陰二十八象。少陽二十

象。老陰四象。是六十四也。掛扐之數太陽十二。少陰十六。少陽二

十。太陰二十四。是七十二也。過揲之數。太陽三十六。少陰三十二。

少陽二十八。太陰二十四。皆視太陽以遞減。而得一百二十者也。

象宮變共得二百五十六。以三乘之。得七百六十八。此大衍曆所

由本也。圖全用半。貴以方用圓也。太陽純全。故十二者凡十二見。用其三。不用其一。則懸其三奇之一。而得九也。九生三十六矣。太陰純半。故二十四者。凡四見。八存其四。四用其二。則懸其三偶之二。而得六也。六生二十四矣。少陰兩奇一偶。爲十六者。凡二十八見。則懸其兩奇之一。一偶之二。而得八也。八生三十二矣。少陽兩偶一奇。爲二十者。凡二十見。則懸其兩偶之二。一奇之一。而得七也。七生二十八矣。此所謂奇寔偶虛也。自陰而進陰也。二十四進爲二十八。再進爲三十二。極進爲三十六。是坤之乾。掛扐減過揲增也。自陽而退陰也。十二退爲十六。再退爲二十。極退爲二十四。

是乾之坤掛扐增過揲減也此所謂進長退消也皇極曰天有四時二時四月一月四十日四分去一用三是以一時三月一月三十日也一不用立極也二不用偶半也十不用歸九也數至四其九而止不至十也約爲十二其四總歸二六故用六八老陰之倚于老陽前增而後減少陽之倚于老陰前減而後增二老相距十有二焉二少則陽進四陰退四相距于二老亦十有二焉此應十二月十二時之數也皆曰陰陽正用十二三四相乘也三五損三而二五益二也本于參兩之會六而兼之九不會而會于二九即三六也即十八變與十二會之三分損益也蓍策皆因陽之十二

以爲進退而過揲歸于老陰乃均分二十四焉豈非三四之會于二六而五倂叄兩必以六會參兩哉六十四狀合爲十六者四六十四卦之藏四也除十六分之一而用十五也大衍之虛一置掛也除二十五分之一而用二十四也用四即用五也用六即用九也

大衍著原

五
一二三四
六七八九
五

老在外，少在內，猶之河圖四象也。四周老少合為三，五者兩周生數，合為五者二。

四層藏五層

中五之一為中心

隨中五之四象為第二層圖

隨中五之地十為第三層圖

一二三四為第三層圖

六七八九藏為第五層圖

四層連中心之一即五層，犹之四方即五方也。洛書止用二層而藏三層。

一二三四五	生數兩陰用三陽
六七八九十	成數四陽用三陰

衍曰四周之四十，中十五之所用也。中之十又五之所用也，故以五用五十，而五十之中又以一用四十九。約言之，五與十相乘而得矣。河圖虛五藏中也。大衍虛一藏大一也。虛初掛一，藏萬物之初一也。三變成爻，而太陽一九，太陰四六，少陽三七，少陰二八。合之衍于策八者，藏卦之初一也。故曰圖者造化之蓍，蓍者聖人之造化。其圖也。

生數　一　二　三　四　五

互相乘

成數　六　七　八　九　十

約以十五。與四十相乘。各六百。故大衍序曰。天地中積十有二百。圖中十五生數十五。六與九爲十五。七與八爲十五。共六十。倍爲百二十。而十之。此千二百之本。本于六十。應六甲也。故老陽老陰策共六十。少陽少陰策亦六十。以九合三七爲三十。以六合三八亦三十。而六甲之數包焉。

一　二　三　四　五　六　七　八　九　十

倚三　倚五　倚七　倚九　倚十一　倚十三　倚十五　倚十七　倚十九

丁易東曰。共九十九。藏五十。則用四十九。奚一居中者。掛一之象。左右同者。分二之象。各四位者。揲四之象。除中則左右各二十四。京山曰。純奇之合也。一居中則五退位。以百計之。自然虛一可。然此一端也。京山曰。知數之所合。一切生成乎。則先天圖何以議焉。智按河圖十一共五。此十一共九也。一時之中皆有十一時。餘一用一之表也。用五藏六。用六藏五之表也。兼除損益。無所非倚。此曰參倚。倚至百爲九千九百九十九。亦虛一也。

三　五　七　九　十一　十三　十五　十七　十九

倚八　倚十二　倚十六　倚二十　倚二十四　倚二十八　倚三十二　倚三十六

智爲別仂之始于八卦而揲策過揲之數皆具矣。始奇偶並列。中倚純奇。三層而藏奇于偶。始十次九次八。即虛一去掛之象也。此下兩倚皆偶矣。故表此三層爲端。餘詳極數。

河洛合爲一百而方矣用半即大衍也圖四布連中爲五藏中則爲四此四五爲奇之象也書八布連中爲九藏中爲八此八九爲偶之象也圖書皆重五而圖十一其五藏五兼六之用也書九其五專示扐掛之奇偶也盈五虛五即盈虛之表也故就書策表其用餘之用

圖五其十一

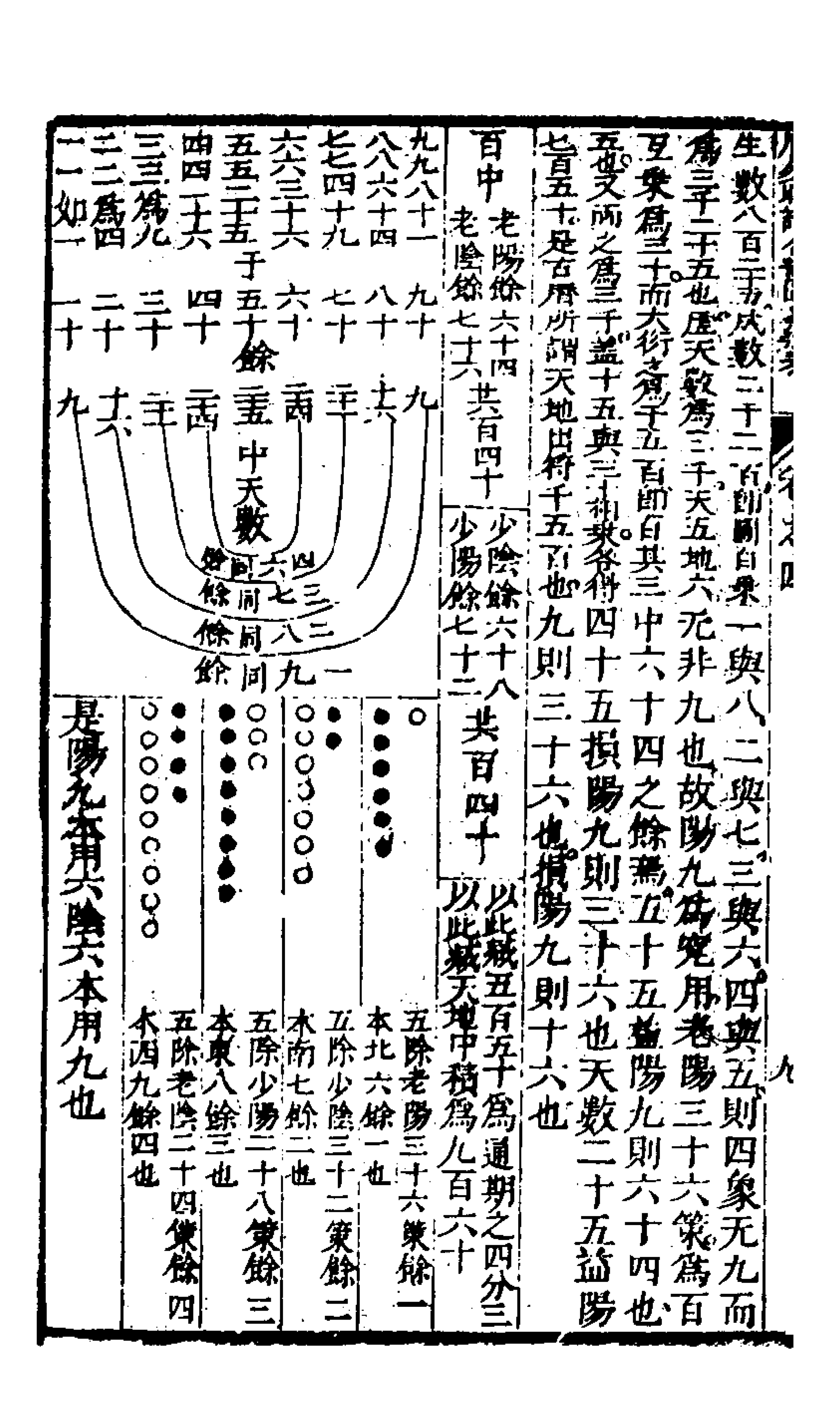
一與十
二與九
三與八
四與九
五與六

正曰五行之數去十則用九存十則用十一蓋百加一卞得兩河圖爲萬物終九十御二十八十御三十七十御四十六十御五十各兩河圖始九十者兩洛書也

書五其九

一與八老陽一連九用而一與六合爲七
二與七老陰四連六用而四與九合爲十合七與十三爲二十
三與六
四與五三少陰二連八用而二與七合爲九
九與九少陽三連七用而三與八合爲十一九與十一爲二十

黎氏以此証一行之二徵五乘八爲四十也

生數八百二十五成數二千二百則剛自乘一與八二與七三與六四與五則四象无九而爲三千二十五也屈天數爲三千天五地六无非九也故陽九爲究用老陽三十六策爲百互乘爲三十而大衍之策爲千五百節自其三中六十四之餘爲五十五益陽九則六十四也五也又兩之爲三千蓋十五與三十相乘各得四十五損陽九則三十六也天數二十五益陽七百五十是古曆所謂天地出符千五百也九則三十六也損陽九則十六也

關子明易傳曰兆于一生于二成于三此天地人所以立也衍于五成于六偶于十此五行六爻十日（支統于干）所以錯綜也天一數之兆也雖乎其兆未可用也地二數之生也有生則滋乃可推也天三數之極也極乎中則反乎始兼而之義三極之道也獨陽不生獨陰不成故生必待成五行皆然其體雖五而成必六六者天地生成之謂也五者參天而地之謂也地二天三合而爲五其一不用者六來則一去也既成則無生也有生于無終必有始（五者生數之終六者成數之始）既有則無去矣故大衍五十用四十九者入有去無之謂也（智按天地未分之無即在天地已分之有中陰陽相轉是不可離即二是一者也）天生于陽成于陰陰

成則陽去生于陰成于陽陽成則陰去六爻初上無位者陰陽相
去者也天數以三揲二地數以二揲三奇偶雖分錯綜各等五位
皆十衍之極也問一將不用乎曰物有兩大必曰盈虛日往月來
晝極則夜進盈于此則虛于彼盈于小必虛于大此用所以不窮
也蓍以五行運于中焉大偶而言則五十也小奇而言則五也凡
天地之數五十有五奇偶小大具言之耳若舉大而去小盈奇而
虛偶則小奇之五大偶之一皆盈而不用也其去其六故每歲減六日也問策
曰三天兩地舉生成而六之也三六而又二之二者倍也即六六也故三十
六策為乾二六而又二之故二十四策為坤三其二十四與二其

三十六。皆得七十二焉。三其七十二。乾策也。二其七十二。坤策也

陰陽三五。陽三陰二相參成五也 每一五而變。七十二候。二五而變三十六

旬。三五而變二十四氣。凡三百六十五周而復始。日月軌度積于

餘分。謂分度之一也 六十出六。以六五行。所以成閏。三百六十六者。歲功

之用也。奇六者。出六者氣盈。奇六者朔虛。虛一之義也。夫生于一。成于六。一六

相虛。三五爲用。自然之道也。聖人立策數。必衆其三。兩于六。行于

五。合于一。推萬而變。無出于此。爻所以著象。策所以推數。象以數

五。參天而地。先三十而六之。得一百八十。又二而六之。得一十有

二。合百九十二。陽每爻三十六。策十六。爻二百十六。先三十其六。凡

百八十爻得六千四百八十。又二其六。凡十二爻。得四百三十二。其六千九百一十二。陰每爻二十四。策。六爻百四十四。先三之。凡一百八十爻得四千三百二十。又二之。凡十二爻。得二百八十八。其四千六百八。合萬一千五百二十。蓋舉盈數而溢之也。萬溢千。千溢百。百溢十。十溢一。溢。過算也。謂過虛也。凡過盈爲溢。不及爲虛。問何爲盈虛。曰當期之數。過者謂之气盈。不及者謂之朔虛。故七十二爲經。五之爲期。五行六气推而連也。七百二十爲起法。七千二百爲統法。七十二萬爲通法。氣朔之下收分必全盡。爲率。七千二百萬爲大率。謂之元紀。歲月日時皆甲子。日月五行在子位

之宿當盈縮先後之中焉。

三十與十二互用
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
三十者五其六
○○○○○○
○○○○○○
十二者二其六
○○○○○○
四十八餘六

智按子明曰、象以數五參天兩地、先三十而六之、得一百八十、又二而六之、得一十有二、合百九十二。蓋三十者五其六也、十二者二其六也、其四十二用七其六、于四十八策中餘六焉。百九十二者三十二其六也、全爻六十四其六也、九則四十二其九則仍餘六也、益知六爲參兩之會、玄洞虛曠、不若此之適矣。觀此七六與八六之盈虛、三十益一六爲老陽、二六益二六爲老陰、半六爲三、倍半爲九、何適而不藏乎。邵子取諸年月日時以爲

元會運世。何謂不同符耶。隱老曰。蓍法六居五後七前。爲升降進退之交也。

大衍蓍原三五錯綜說

子夏曰一不用者太極也鄭玄曰五行減五大衍又減一馬融曰北辰不動也姚信董遇曰五十五虛其六象六畫也邵子曰五十蓍數六十卦數五者蓍之小衍故五十爲大衍八者卦之小成故六十四爲大成蓍德圓七七况天卦德方八八况地蓍用數也卦體數也用以體爲期故存一體以用爲本故去四圓者本一方者本四劉儆曰一者乾坤所不用積三爲九爲老陽積二爲六爲老陰少陽七益一于老陰少陰八損一于老陽朱子曰河圖中五乘地十而得之潛老夫曰此取漢志之說其理至矣曰藏五曰藏一

曰藏六曰合圖書而半其百曰衍九十九而藏五十皆適符之數也漢志曰九六之變登降六體三微而成著三著而成象十有八變而成卦四營而成易爲七十二參三統而四時相乘數也言九八也參得乾策兩得坤策以陽九之爲六百四十八以陰六之爲四百三十二凡一千八十三其通朔亦然各卦之微筭策也八之爲八千六百四十而八卦小成引而伸之又八爲六萬九千一百二十即六乘具策也倍爲十三萬八千二百四十爲大成五星會終觸類而長之以成章歲爲二百六十二萬六千五百六十而與日月會三會爲七百八十七萬九千六百八十而與三統會三統二千三百六十

三萬九千四十而復于太極上元九章歲而六之以爲法按九章百七十二而六之爲千〇二十六太極上元爲寔寔如法得一陰一陽各萬一千五百二十當萬物气體之數天下能事畢矣又曰蓍以爲數以象兩兩之又以象三三之又以象四四之又以歸奇象閏十九及所據一加之因以再扐兩之是爲月法之寔劉歆曰兩其四十九得九十八而三之得二百九十四又四之得一千一百七十六象閏以所據一共二十而加之爲一千一百九十六兩之爲二千三百九十二智按此三統日法得二十九日四十三分也

唐志曆本議曰天地中積千有二百以五十約之則四象周六爻

也二十四約之則太極包四十九用也二十四其五十數象微于三四而章于七八卦有三微策有四象故二微之合在始中之際焉蓍以七備卦以八周故二章之合在中終之際焉中極居五六間由闢闔之交而在章微之際者人神之極也妙論千二百撰四爲爻率三百以十位乘而二章之積三千以五材乘八象爲二微之積四十萬章微之積則气朔之分母也以三極乘之倍六位除之凡七百六十是爲辰法齊于代軌以十位乘之倍大衍除之凡三百有四是爲刻法齊于德運半气朔之母千五百二十得天地出符之數三之爲四千五百六十當七精還而之會也晉按此河圖生數一

二三四五。與成數六七八九十。相乘起耳。又曰。一策之分十九而章法生。一揲之分七十六而蔀法生。一蔀之日。二萬七千七百五十七。而氣朔定。以通數約之。凡二十九日餘四百九十九。而日月相及此六爻之紀也。以卦當歲。以爻當月。以策當日。凡三十二歲而小終。二百八十八而大終。又曰策以紀日。象以紀月。乾坤之策。三百六十。爲日度之準。乾坤之用。四十九象。爲月弦之篇。日之一度不盈全策。月之一弦。不盈全用。故策餘萬五千九百四十三。則十二中所盈也。用差萬七千一百二十四。則十二朔所虛也。綜盈虛之數。五歲再閏。中節相距。皆當三五。弦望相距。皆當二七。升降

之應。發歛之候。皆紀之以策而從日者也。是皆本易歷天而因歷明蓍之故者也。然猶一端也。如此而合。如彼亦合。惟在研極明其理。得其幾耳。易無不統。而陰陽象數爲幾。彼徒數者不知也。然又非畏數逃玄者所能知也。聖人隨處表法。隨處深幾。掛扐象閏。豈附會之文乎。以蓍爲占卦之用。就蓍言蓍。而會通藏用可也。竟以蓍止占卦。是日用而不知者也

漢志引易參五錯綜。而以三辰五星。三統五行。三德五事。合舉言之。大衍曆言中積皆起中之十五。故朱子取五十相乘以爲大衍是也。五十以學易。豈漫然乎。夫四象八卦。因重八八。皆四周之數

所為此中五與十者天地之中終也十統于五大一之樞也無實無虛之至用也合為十五乃三五也生數也近周圍一二三四乃二五也而統于中之一五外周圍六七八九乃六五也合統于中之三五此三五之本論也天以地立方體而以圓用之故舉二即藏參矣布四即藏五矣約而穪之六七八九皆一二三四得五而成者也言一言五而二四在中參兩在中矣故曰參五以變錯綜其數前儒紛紜詳繫傳註即以蓍言分二象三三也合分二與象三即五也四揲藏一即五也凡極數以參兩而以五紀之十乃五之節也老陽以五除而餘一少陰以五除而餘二少陽以五除而

餘三。老陰以五除而餘四。天地中數。五除餘一。鍾律冲穴亦餘一也。時以五除餘二。全候半調。亦餘二也。損掛之四十八。以五除而餘三。變十八而以五除。亦餘三也。衍用之四十九。以五除而餘四。全卦全爻與章蔀亦以五除而餘四也。總之本于河圖六餘一。七餘二。八餘三。九餘四。則一二三四之餘。正與一三九七之參。二四八六之兩。同爲億兆之幾者也

蓍用七七。有說乎。曰素問男以八亂。以至八八。女以七如之。是七數。陰也。大衍以奇爲陽。則七陽也。此陰陽互根也。除十而九。五爲正中。三爲前中。七爲後中。用七卽用三也。術家令人枚數。三之五

之七之言其餘而知其數矣蓋三五七相會而損一者即當其數積而百則損五則衍用藏一之幾也三與七爲春秋之平衡七克三木十干三生七克洛書一而三而九而七七居九之後二四而八而六六居八之後故八卦用六爻而爻連太極則爲七故周而復始著七日焉九以老變用七以始變用八定維四之體六會參兩之體蓍用也虛一用之體也去掛一用之用也曰四曰六曰八曰十皆二倍所律也九即三法以三三即九也五爲中紀而七則非三所律必兩三而一二然後得焉必合三分益一四分損一而後得焉何以藏一曰無非大一也是大藏也且徵中節之小藏一

焉。惟七至變。圓而神矣。卦以八用。極八至八十爲滿節。而九九益一。故鍾律玄疇用之。蓍以七用。極七七四十九。而極五十之滿節。則損一焉。百數内之自乘。無此損一益一比者。就七言之。二七爲十四。于三五損一。三七爲二十一。于四五損一。七五三十五。于老陽損一。九七六十三。于卦損一。諸數無與七比者。惟差一之追倚。必滿自乘。餘則皆參兩也。可半會。可觚會矣。引觸偶及一端。

筮占

啟蒙曰六爻不變占本卦彖辭一爻變占本卦變爻九為重六為交以老變也七為單八為折不變二爻變占本卦二變爻而以上爻為主王太古以初變爻為貞次變爻為悔韓苑洛從之占下易遡從朱子主上三爻變占本卦及變卦彖詞乃以本卦為貞變卦為悔前十卦主貞後十卦主悔捷法以初變為前十卦无初爻變者為後十卦上太古曰先變爻為貞後兩變爻為悔韓苑洛占本卦動爻之上楊止庵欲用不動之上易遡定前十卦占本卦動之上一爻後十卦占之卦不動之下一爻四爻動占之卦不動之下爻苑洛從上用悔五爻動占之卦之一不動爻止庵欲互用六爻俱動占之卦之彖季彭山作著法別傳執定四十八策以為簡徑是豈知聖人用初掛藏初掛之深幾乎竟欲改經文之四十有九為八字妄矣但取奇偶雜骨折草可耳又何用此四十八乎寧以裁筳

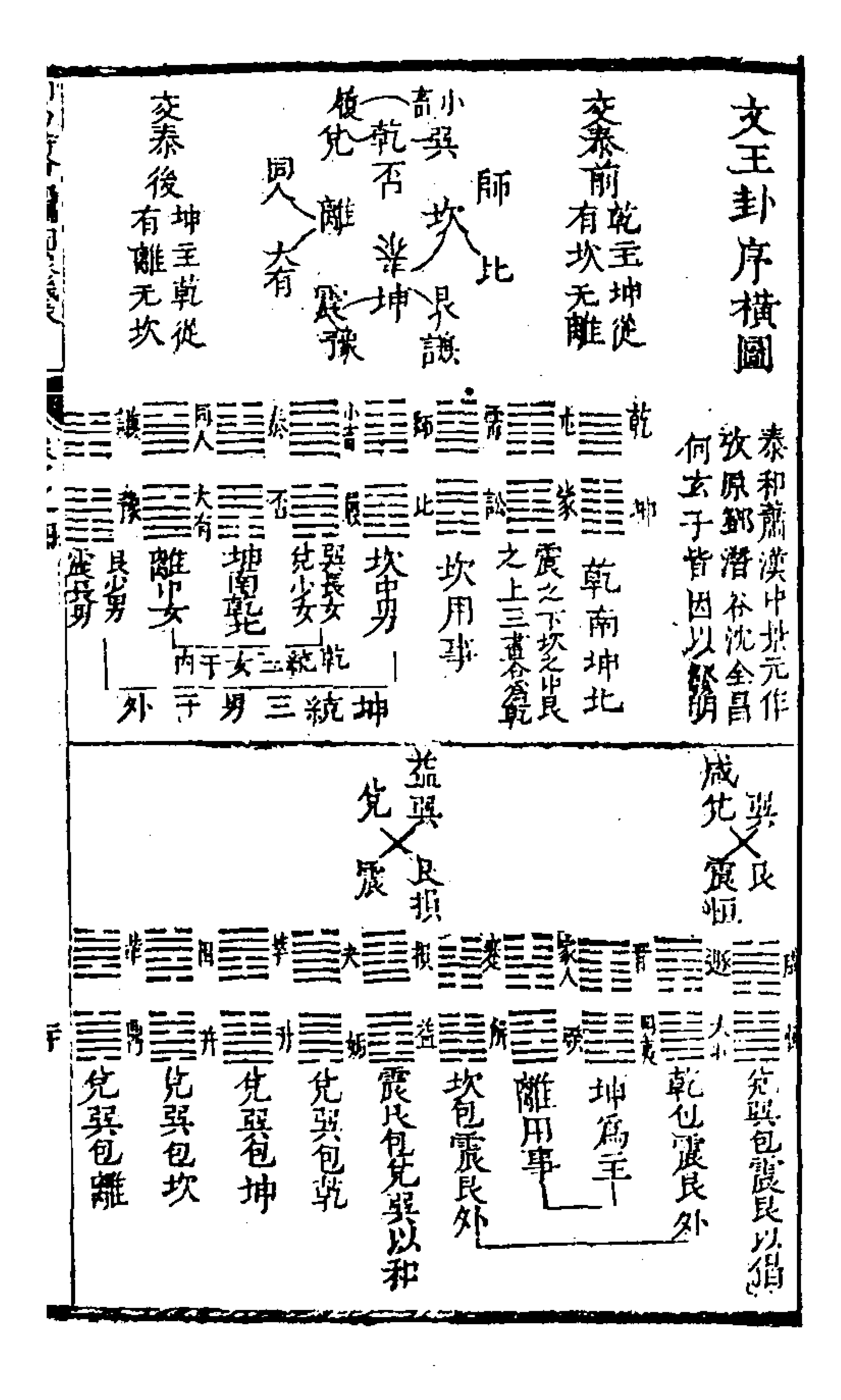
有聲而廢黃鍾俞
寮撮盍之表法哉

章俊卿曰非必揲蓍然後有貞悔二名也箕子敘之尚在周初發明羲易而周易亦同之朱子曰貞始悔終貞主悔客貞近悔遠貞則事在我悔則事在人蓋貞悔猶之正變也可以內卦貞外卦悔秦伯伐晉得蠱曰貞風悔山是也可以本卦貞之卦悔重耳筮得國貞屯悔豫是也則屯蒙頤對互爲貞悔屯鼎望對亦互爲貞悔明矣

陸魯望曰季札以樂卜趙孟以詩卜襄仲歸父以言卜子游子夏以威儀卜沈尹氏以政卜孔成子以禮卜其應如響故占者精誠

而已。君平卜筮蜀市。以爲卜筮賤業。而可以惠衆人。與人子言依于孝。與人弟言依于順。與人臣言依于忠。闡子明之占。必先人事。而後語卦。歸于典禮。用之以道。其善占者乎。閩語曰。聖人因二濟民以爲得失之報。禍威之用。莫逃乎理。師保家諭。猶有屑者。不若蓍龜之洋溢。致人之誠。而成天下之亹亹也。其要无咎而已。士君子觀玩何所非占。然以卜筮者尚其占。豈忽此三兆八筮就占言占之典哉。故表其法。使後世遵之。而深幾神明。卽卦策爲至深矣

至誠如神。不核感觸。

文王卦序橫圖
泰和蕭漢中[illegible]元作
政原鄒潛谷沈全昌
何玄子皆因以發明
交泰前乾主坤從有坎无離
交泰後坤主乾從有離无坎
乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履 泰 否 同人 大有 謙 豫
乾南坤北
震之下坎之中艮之上三畫合爲乾
坎用事
坎中男
巽長女兌少女
坤包乾
離中女
艮少男
震長男
乾統三女于內
坤統三男于外
咸 恒 損 益
咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎
兌巽包震艮以倡
乾包震艮外
坤爲主
離用事
坎包震艮外
震艮包兌巽以和
兌巽包乾
兌巽包坤
兌巽包坎
兌巽包離

蠱 巽 艮
隨 兌 震

坤南故合兌巽

觀 巽 坤 ○ 大畜 艮 乾

臨 兌 ○ 无妄 震

乾北故合震艮

大過 巽 兌 頤 艮 震

上經乾坤坎離爲主兌巽震艮爲客

主卦中乾坤爲君

隨	臨	噬嗑	剝	无妄	頤	坎
蠱	觀	賁	復	大畜	大過	離
	坤倡	離用事	坤爲主	乾和		

震艮兌巽包括于外參錯于內客來變主分成上經之終啟下經之始

漸 巽 艮
歸妹 兌 震

中孚 巽 兌
小過 艮 震

震	漸	豐	巽	渙	中孚	既濟
艮	歸妹	旅	兌	節	小過	未濟
陽前	長少非其偶	震艮包離	陰後	巽兌包坎	陰陽不相合	

下經兌巽震艮爲主乾坤坎離爲客主卦中兌巽最貴

序卦說

全昌蔡景元說曰六十四卦以乾坤爲體坎離爲用乾坤居上經之首而交于上經之用其體全其用中也坎離居上經之終而交于下經之終其體中其用全也震兌艮巽偏體也宜下不宜上即下經亦不以之始終者偏故也偏必合偏而陰陽始全故四子交卦先而本卦後也上經陽下經陰至下經之終陰之陰也玄工寂若特非坎離一交則乾坤息矣若艮兌震巽非不各見于上下二篇之末上篇先艮震之頤而後巽兌之大過先陽也下篇先巽兌之中孚而後震艮之小過先陰也皆陰陽各自爲體不及坎離之

功用也。然則下經胡不以乾坤之交終也。夫乾坤交則乾體入坤坤體入乾。只成坎離耳。坎離至中而不偏。故上下皆用之爲終。既濟一交。則坎之中體入離。離之中體入坎。依然又一乾坤矣。此下經之後轉而爲上經也。上經陽升而上。故屯以震陽之下。達于坎陽之中。蒙以坎陽之中。達于艮陽之上。先屯後蒙也。下經陰降而下。故家人以上體之巽陰。入于離陰之中。睽以離陰之中。入于下體之兌陰。先家人後睽也。

八卦分體說曰。邵子曰。用者三。不用者一。朱子曰。陰陽之體數適均。用數則陽三而陰一。朱子雖爲揲蓍發。而其義則無不同。適均

者均以四計也。四其四爲十六陽三者用其三而不用者一也。○
乾體十六。用者三。所以十二體居上經不用者一。餘四體居下經。
乾不自用而用陰也。○坤體十六。上經十二。分下經四。蓋陰數用
者一。故以四分下。坤所用也。以十二分上經。坤不自用爲陽所用
也。○坎體十六。上經八。下經八蓋坎體之陽在中。故分卦亦中。也
卦偏多偏少。皆不中也諸卦視坎離爲贏縮而離又視坎爲進退。
聖人于八卦。獨稱習坎。微哉。○震體十六。上經七下經九。夫震長
男也。上篇視坎減一。下篇視坎多一。蓋震雖長。其體偏。坎猶嫡也
故用于陽則震減于坎。用于陰則坎減于震也。○艮體十六。上經

七下經九震艮俱陽卦也俱偏體也上經以坎爲主震艮爲客故上篇震艮減于坎下篇坎減于震艮客不敵主也增減各以一者陽數奇也此震艮視坎爲贏縮也○離體十六上經六下經十離坎俱主卦俱中體在上俱爲主而離減二在下經俱爲客而離增二蓋離雖中陰也陰必效法于陽故視坎爲進退減二于上者以陰體退居坎下也增二于下者以陰體進居坎上也增減各以二者陰偶數也上經陽故坎多離少坎先離後下經陰故離多坎少離先坎後一定之進退也○巽體十六上經四下經十二○兌體十六上經四下經十二兌巽皆陰卦偏體也視離之中已不相及

況上經以正卦爲主偏卦爲客故與兌視離減二下經則以偏卦爲主偏卦又以六爲主故與兌皆得十二與上之乾坤僉焉乾坤坎離四正卦也故以居四正者居上經而爲上經之主乾坤又爲主于坎離而乾更爲坤主也兌與震艮四偏卦也故以居四隅者居下經而爲下經之主兌與又爲主于震艮而兌更爲與主也故在上經則乾坤十二遞減而坎之八震艮之七兌與之六合之共六十體而乾坤最尊也在下經則兌與十二遞減而離之十震艮之九坎之八乾坤之四合之共六十八體而兌與最貴也

或曰乾爲坤主是矣兌胡以爲與主也曰此自先天圖得之兌與

乾同爲太陽位相聯于東南後天同爲金位相聯于西北與乾敵體爲得不爲與主乎故上經客卦中兌居隨之先下經主卦中兌爲咸之首也

乾坤坎離之體正兌巽震艮之體偏正則全偏則不全惟其偏也故所用之卦止居下篇不居上篇居其下失其上偏也就下篇言之止居始不居終居其始而失其終亦偏也乾坤坎離所用之卦則貫上下該始終而包其全矣正故也

上經首乾坤天地定位也下經首咸山澤通氣也次恒雷風相薄也終旣未水火不相射也

上經父母交六子不交至下經始交然乾坤之交居上經之中而六子之交則居下經之前後猶父母居中堂而六子夫婦對列乎堂下之左右也以一歲論上經之初坎震用事春也上經之末離火用事夏也下經之初兌澤用事秋也下經之末坎水用事冬也然未濟坎之下體聖人已屬意于屯之上體矣上下經循環一氣也

乾上經十二體 ䷀ ䷊ ䷋ ䷄ ䷅ ䷌ ䷍ ䷘ ䷉ ䷈ ䷙

此以下言八卦合體 乾 泰 否 需 訟 同人 大有 无妄 履 小畜 大畜

以二體成本卦乾二體合坤成泰否二體合坎成需訟二體合離

成同人大有于主卦各以二體合乘上下也餘四體以一合兌成小畜以一合兌成履以一合震成无妄以一合艮成大畜于客卦則各以一體合震兌陽在下故合于下艮巽陽在上故合于上貴陽也。

下經四體與下經四主卦合 ䷪夬 ䷫姤 ䷡大壯 ䷠遯

一合兌成夬一合巽成姤一合震成大壯一合艮成遯震兌陰在上故合于上艮巽陰在下故合于下貴陰也陽不自用爲陰所用也

坤上經十二圖 ䷁坤 ䷊泰 ䷋否 ䷆師 ䷇比 ䷎謙 ䷗復 ䷏豫 ䷖剝 ䷓觀 ䷒臨

以二體成本卦坤。二體合乾成泰否。二體合坎成師比。二體合震成豫復。二體合艮成謙剝。于陽卦各以二體合。兼上下也。餘二體。以一合巽成觀。以一合兌成臨。于陰卦則各以一體合。巽陽在上。故合于上。兌陽在下。故合于下。貴陽也。亦以陽包陰也。離陰在陽中。故不合離。此坤十二之體。不自用爲陽用也。

下經四體俱與三陰卦合　䷢晉　䷣明夷　䷭升　䷬萃

二體合離成晉明夷。一合巽成升。一合兌成萃。以巽離兌三女即坤之三畫也。坤自用之四體也。獨不合陽卦者。貴陰不貴陽也。按坤上篇不合離而下篇再合者。下篇陰爲主。故再合之。而非巽兌

敢望亦猶上篇陽爲主故乾再合坎而非震艮敢望也離雖客卦而坤視爲主

坎上經八卦 ☵坎 ☵需 ☵訟 ☵師 ☵比 ☵屯 ☵蒙

二體合本卦二體合乾成需訟二體合坤成師比于主卦獨不合離者以離爲之配也餘二體以一合震成屯以一合艮成蒙艮陽在上震陽在下故合亦因之爲上下也于客卦獨不合巽兌者合陽不合陰也其不合之故則以乾坤交泰父母之象也六子不交依然男女耳至下篇始交爲夫婦故咸恒損益既濟未濟俱在下經也

坎之體居上諸卦之最後。而坎之用居上諸卦之最先。

屯蒙二卦。震長男。坎中男。艮少男。上經諸卦。惟此一對。具乾之三男。無陰體之雜。

陽自震之下。達于坎之中。又自坎之中。達于艮之上。陽升而上之序也。合成乾三畫之純陽。此屯蒙所以繼乾坤而用事也。

下經亦八體　節　困　井　渙　既濟　未濟　解　蹇

二體合兌成節。二體合巽成井渙。二體合離成既未濟。下經重陰于主卦中。固各以二體與兌巽離陰客卦也。亦以二體合者。以離爲坎之配也。六子交也。餘二體。以一合震成解。以一合艮成蹇。

震陰在上，艮陰在下，而合亦從而上下者，貴陰也。

離上經六體　離　同人　大有　噬嗑　賁

二體成本卦離，二體合乾成同人大有，一體合震成噬嗑，一體合艮成賁，失主不合坤，客不合兌巽，而合震于下，合艮于上，合乾上下，與之合陽，不合陰也。

下經十體　晉　明夷　家人　睽　革　既濟　豐　旅

二體合坤成晉明夷，離在上經則合乾在下，經則合坤也。二體合巽成家人，二體合兌成睽革，二體合坎成既未濟，以巽兌俱下經之陰，坎為離配，故以二體合之，餘二體以一合震于上而成豐

以一合艮于下而成旅。貴陰不貴陽也。

乾坤體全而用也中。坎離體中而用也全。故乾坤居上經之始。爲否泰。居上經之中。坎離居上下之中。交而爲既未。居下經之終。

震上經七體　䷗復䷏豫䷘无妄䷂屯䷔噬嗑䷚頤䷐隨

二體合坤成復豫。一體合乾成无妄。一體合坎成屯。一體合離成噬嗑。一體合艮成頤。一體合兌成隨。震在上經爲客。故無本卦。上經六子不交。故不合巽。以巽爲之配也。下卦倣此。

按上經震與坎艮俱再合坤。親母也。得坤體多也。二卦不敢如坎再合乾者。遜嫡也。

下經九體　震　恒　益　歸妹　小過　大壯　解　豐

二體成本卦震二體合巽成恒益下經六子交除本卦外獨以二體合巽餘五體以一合兌成歸妹以一合艮成小過以一合乾成大壯以一合坎成解以一合離成豐然俱以震爲上卦以下經貴陰震之陰畫在上故合于上也獨不合坤者坤在下經只兩體俱合陰卦坤不合震故震亦不合坤也

艮上經七體　謙　剝　大畜　蒙　賁　頤　蠱

二體合坤成謙剝餘五體以一合乾成大畜以一合坎成蒙以一合離成賁以一合震成頤以一合巽成蠱而艮皆居上卦以艮陽

在上。故從上也。

下經九體　䷳艮　䷨損　䷞咸　䷴漸　䷽小過　䷷旅　䷦蹇　䷠遯

二體成本卦艮。二體合兌成損咸。除本卦配卦外。餘俱以一體合之。一合巽成漸。一合震成小過。一合離成旅。一合坎成蹇。一合乾成遯。艮皆居下卦。以艮陰在下也。上經再合坤。下經不合坤。皆與震同義。

巽上經四體　䷈小畜　䷓觀　䷑蠱　䷛大過

一體合乾成小畜。一體合坤成觀。一體合艮成蠱。一體合兌成大過。合主卦則乾坤為尊。合客卦則惟艮兌。以上經不合震也。合主

卦則居上。合客卦則居下。以合與之陰陽也。

下經十二體　䷸巽䷩益䷟恒䷼中孚䷴漸䷺渙䷯井䷫姤䷭升䷤家人䷱鼎

二體合成本卦。二體合震成益恒。一體合兌成中孚。一體合艮成漸。爲其配。故合以二。非其偶。故合以一也。二體合坎成渙。二體合離成家人、鼎。下經坎離各以二體合巽。故亦以二體合之。一體合乾成姤。一體合坤成升。下經乾坤只四體。各以一合巽。故巽亦以一合乾坤也。然上于主而下于客者。亦以合與之陰陽也。

兌上經四體　䷉履䷄需䷒臨䷛大過

一體合乾成履。一體合坤成臨。一體合震成隨。一體合巽成大過

巽合兌故兌亦合巽兌不合艮與巽不合震同義

下經十二體　兌　咸　損　中孚　歸妹　革　睽　困　節　夬　萃

二體成本卦兌二合艮成咸損一體合巽成中孚一體合震成歸妹二體合離成革睽二體合坎成困節一體合乾成夬一體合坤成萃除本卦兌及兌與巽易兌與艮交外餘俱與巽同義足見下經之重陰也

上篇爲陽下篇爲陰然則坤何以與乾同居上篇不知易之陽皆乾之陽易之陰皆坤之陰必乾上坤下偏陰偏陽豈成造化從乾居上經者坤不自用而爲乾所用坤亦陽也故坤在下經之四體

惟合兌離巽之陰卦。而巽之下。離之中。兌之上。即坤純陰之三畫也。坤之陰體。固隱然見于下經矣。

問下經之坤。自合兌離巽外。純乎三陰。一無所雜。上經之乾。既合陽卦外。何以又合三陰卦耶。曰陽得兼陰。陰不得兼陽也。如乾之畫奇而三。坤之畫偶而六。合三六成九。乾用九者。陽得兼陰也。坤用六者。陰不得兼陽也。故乾在上經。于主卦則各以二體合。于各卦。則各以一體合。其所合之上下。皆從陽而不從陰。在下經。又各以一體合下經之主卦。其所合之上下。皆從陰而不從陽。陽之兼陰。又未始無分辨也。

乾坤即陰陽，陰陽總乾坤，固矣。六子之陰陽，豈無分屬。坎陽也，宜居上經，何以離亦居上。巽兌陰也，宜居下經，何以震艮亦居下。曰，文王分卦，亦本先天圓圖，以乾坤坎離居四正，乾與坤對，而乾則尊于坤，坎與離對，而坎則右于離，貴陽也。以震巽艮兌居四隅，震與巽對，而巽上于震，艮與兌對，而兌上于艮，貴陰也。故以四正居上，上陽也，以四隅居下，下陰也。四正在上，乾仍與坤對，坎仍與離對，不相異也。四隅在下，震不與巽對，而對艮，兌不與艮對，而對巽，陰陽各不相屬，而分析之。此又下經之不同于上經，而爲陰體也。

黃氏卦序演

八純卦正位也各有所游之十二卦則八卦之寄位也八其十五而爲一百二十卦與洛書縱橫之數符

黃疏曰余以鑿度叅之京房易傳始知文王卦序因本于洛書也陽遁陰中陰遁陽中逆順縱橫變幻不測兵家謂陰符爲詭道仙家謂陰符爲玄門信乎文王微示其緘而不告人以故恐滋天下之變端也噫易之神變無方者正以錯逆爲用者也然至變之內又有不變之元體者存古人謂易爲盡性至命之書有以也

上篇 ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉

乾　坤　屯震坎　蒙坎艮　需乾坎　訟坎乾　師坎坤　比坤坎　小畜乾巽　履兌乾

周易首乾坤。六十四卦皆從乾坤之變而成。乾坤即太極之元體也。乾坤之後。坎與乾坤相乘。即五行先水之義也。乃始以震艮終以巽兌而歸元于乾。主天而親水也。序位男先女長先少。其有正各辨位之思乎。

䷊　䷋　䷌　䷍　䷎　䷏　䷐　䷑　䷒　䷓

泰乾坤　否坤乾　同人離乾　大有乾離　謙艮坤　豫坤震　隨震兌　蠱巽艮　臨兌坤　觀坤巽

天地有交氣泰否。气交之中也。泰否之後。離與乾坤相乘。即五行次火之義。而艮在震先。兌居巽後。所以明長少之交也。且隨蠱二

卦。震艮與巽兌互交則洛書之飛伏也隨蠱位在歸冦與師比相對。文王其祖洛書之變而爲之者乎。乃先之以離繼之以艮震兌巽而歸元于坤主地而親火也

䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝

噬嗑（震離） 賁（離艮） 剝（坤艮） 復（震坤） 无妄（震乾） 大畜（乾艮） 頤（震艮） 大過（巽兌） 坎 離

噬嗑者何以首也所以寄明文武火也乾坤爲萬象之大宗其子爲火其孫爲木。故圖書之位離居上而王南圖七數書九數明火之爲陽氣也故天水爲訟天火爲同人。其繼之以震艮何也木爲火母土爲火子也震離爲武火震陽木。陽木。火之胎也火生于木

禍殺必克。有用獄之象焉。艮離爲文火艮陽土陽土火之相也轉生子氣還以洩藏賁所以小利有攸往也火候有得有失剝復來焉且艮土爲火之休氣震木爲火之生氣所以艮剝而震復也震艮交于頤巽交于大過長先而少後男先而女後有兄弟倡隨之義焉坎離性命之宮天地之玄牝也故上經以乾坤始以坎離終易首乾坤乾坤易之縕也乾坤之交繼之以坎而以乾與巽兌終之泰否乾坤之交體也繼之以離而以坤與巽兌終之陰陽迭爲用也屯蒙之先艮震何也震艮乾坤之繼體也乾坤十卦之中震艮一見泰否十卦之中震艮二見噬賁十卦之中震艮三見有積

徵至著之義焉自是而咸恒損益十二卦皆先震艮矣于是乾坤化乾而父母之事終震艮之首十四卦也所以明人子繼父母之道也。

下篇

咸艮兌　恒巽震　遯艮乾　大壯乾震　晉坤离　明夷坤离　家人离巽　睽兌离　蹇艮坎　解震坎

上篇首乾坤天地定位也下篇首咸恒山澤通氣雷風相薄也其以坎離終水火不相射也後天之序其昉于先天乎洛書卦位乾坤與坎離為飛伏震兌與艮巽為飛伏下篇咸恒為先損益為繼法洛書也屯與蒙對坎離之再變也遯與大壯對乾坤之再變也

二篇列之第二對屯。需與訟對。乾合坎也，而爲坤離之遊魂。晉與明夷對坤合離也，而爲乾坎之遊魂。文王次需訟于屯蒙之後，次晉明夷于遯大壯之後，其以寄明飛遯反生之變乎。咸恒之後，即次以乾坤，乾坤化始也，歷兌巽而坎離歸藏于坎，而以艮震統其始終，陽爲政也。

損兌艮　益震巽　夬乾兌　姤巽乾　萃坤兌　升巽坤　困坎兌　井巽坎　革離兌　鼎巽離

損益何以次咸恒也。洛書震兌居正，艮巽居偶，咸恒震兌三變之卦，損益艮巽三變之卦也。遯壯則乾與艮震交，夬姤則乾與兌巽

交晉明夷萃升。則皆坤也家人睽。則離與巽兌交困井。則坎與巽兌交蹇解主坎而以艮震緯之。革鼎主離而以巽兌緯之何卦位之相配也歷艮震而次坎歸藏于離而以兌巽統其始終。陰爲政也。故夬姤之際。聖人憂之。夬姤剝復。乾坤之飛體也然皆在泰否咸恒十二卦之後。日歷十二時而气變歲歷十二月而運變故曰天地之交十之三。自噬嗑至革鼎。凡三十卦。乾坤各居二焉父母之事既終。六子所以秉權而用事也。

震 艮 漸（艮巽） 歸妹（兌震） 豐（离震） 旅（艮离） 巽 兌 渙（坎巽） 節（兌坎） 中孚（兌巽） 小過（艮震） 既濟未濟（坎离）

上篇首乾坤，下篇不首震艮而首咸恒，何也，子不敢與父母敵也，故退列十四卦之上，君爲父母，繼志述事者，然孝子之道也，巽對震，艮對兌，文王先震艮而後兌巽，明妻不敢敵夫也，且反對爲偶，又示人以陰陽升降之機焉，震艮六卦，震艮爲經而以離緯之，然未嘗無巽兌也，巽兌六卦，巽兌爲經而以坎緯之，然未嘗無震艮也，陰陽互根之機也，上篇需訟頤大過，下篇晉明夷小過中孚，皆八卦遊魂之位也，或繼乾坤咸恒之後，或開坎離既未濟之先，而始乾坤以坎離之伏氣，終以震兌艮巽之伏焉，文王之觀變精矣，乾坤坎離包二篇之終始，乾坤純氣，坎離中氣也，洛書卦位，乾連

坎而飛離坤連離而飛坎其卦序所自昉乎震艮巽兌錯列于四卦之中震巽初氣艮兌少气也洛書卦位震對兌而飛巽兌對震而飛艮四卦所以互爲伏現也且咸恒損益皆以四卦錯成未甞不與乾坤同化特不敢專成耳凡首乾坤者終巽兌若乾坤之受以小畜履泰否之受以臨觀是也首震艮者終坎離若噬嗑之受以坎離震艮之受以旣未濟是也咸恒損益則震兌巽艮雜然咸恒則受以蹇解之坎損益則受以革鼎之離又未始不以坎離爲化樞也咸恒先艮而後震陽卦也則以坎終之損益先兌而後巽陰卦也則以離終之皆先少而後長化氣必由穉而壯也

上篇首乾坤次坎離分而對也下篇首咸恒終既未濟合而交也上篇陽先陰後男先女後正其位也下篇陰先陽後少先長後通其志也上篇頤大過二陰二陽俱在外其氣分也下篇中孚小過二陰二陽俱在內其氣合也易陰陽而至中位則為坎離矣故以坎離既未濟終之

智曰周易序上下經各十八卦何也天用三三之九而九不能齊參兩故倍九而參兩九六齊矣此十八卦之各十八變也兩之爲三十六宮猶三畫卦兼三才而兩之爲六爻也蓋老陽策爲四營之九而陰六之自乘也微哉

曰以兩爲節言之爲

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履

泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁

剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

咸 恆 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益

夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹

豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

二卦者十八節以三爲節言之爲三卦者十二節以六爲節言之爲六卦者六節以九爲節言之爲九卦者四節以十二爲節言之爲十二卦者三節是爲大三周爲圓此七十二以應天時方此六六以應地理何處不可絪縕間以二十籌圖之則五四之衍也

圖解曰合乾坤六子共得三十六畫此三十六卦乃三十六畫所生邵子所謂三十六宮也元公曰反對圖乃陰陽升降之理參同契所喻丹書也潛老夫曰丹書其一端耳易之大用在以陽策三十六統一切用而八卦陰陽各十二畫以奇一偶二論之即三十六也横圖之數自一至八亦三十六也大横圖乾本盪之積數亦三十六也七十二候則倍之百八者三之坤策四之乾策六之具策爲三百二十者三十六之一元爲三百六十年者三十六之一日之呼吸爲三百七十五者三十六何非三十六宮乎乾坤坎離四卦不變純气中气造化之元也上終以頤大過下終以小過中孚

二長二少交體以肖坎離亦不變者始分而終亦分始合而終亦合上經至正卦故正對六頤對十二下經至偏卦故正對二頤對十六其二篇各十八者三其六而二其九天數地數屈伸妙哉合三十六而陰應六六陽應四九矣乾坤至畜履六泰否至噬賁六剝復至坎離六而乾坤之中氣周矣咸恆至損益六夬姤至漸歸六豐旅至既未六而乾坤之化事大周矣虛册以六貞悔爲乾六爻者此世用六之序也乾坤至謙豫九隨蠱至坎離九乾坤之中終也咸恆至困井九革鼎至二濟九乾坤之交終也此用九之序也又分大三限焉乾坤至噬賁一限剝復至損益二限夬姤至二

濟三限限各十二卦七十二爻其應十二月七十二候乎八顛不變之卦今以乾乾坤坤環之而七十二卦四百三十二爻十之則時法也二濟二老其冬中而開春乎謙豫隨蠱其春分而開夏乎坎離咸恒其夏中藏秋乎困井革鼎其正秋歸冬乎石齋反復用此曆年序卦深幾深淺自信不及

野同錄曰開天地作君師首習六險至于畜履而類辨揚過乃所以明泰否也既明矣恐以苛察火馳即處以平施而和樂焉隨維消蠱敎思觀生乃以明法乃以文止總須過剝復之關而晉無妄以學問也養生送死惟在兢兢愼節即不懼無悶而明常幾矣此

上篇之經綸教養也。造端所以察至。而虛受立方。爲出處明辨之權。言行同異惟禮辨之。反修赦宥。泥于禮而化矣。然不以德成而薄視懲窒遷改也。從此施祿施命用戒用積入困能通。時革即鼎。不以行高而謝事。不以蕭閑而貫心。動靜既一。而視曆命之微。常變之難猶雞鳴風雨也。善俗知敝。古今自無疑獄留滯矣。惟有行事講習爲斯世收散中節之門庭。乃處豐如旅。過而不留之大道也。立廟教本。度數皆德行矣。禮樂之節應四時。穠中孚緩死。一過終哀續中二。濟代見化。孤總是順生顛死。智明知險。而思患慎辨。以終始其健厚不息之心行已矣。

卷之四終